玉函山房輯佚書

玉函山房輯佚書目 卷四

經編易類

周易荀氏注三卷 後漢荀爽

周易陸氏述三卷 後漢陸績

周易荀氏注三卷後漢荀爽撰荀字慈明潁川潁陰人官至司空事蹟具後漢書本傳易本費氏荀悅稱叔父故司徒爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是兖豫之言易者咸傳荀氏學隋志十一卷唐志十卷今佚惠氏棟易漢學列荀慈明一家而佚文不具臧張氏惠言輯荀氏九家佚文具臧而雜入九家中今特別出爲三卷鄒湛曰易貫子之明夷荀爽訓貫爲鸛話子爲滋漫衍無經不可致詰程迥曰荀爽於說卦添物象以足卦爻者

元章謂不須添添亦不盡不知箕子之義取蜀趙賓
傳孟喜之說也八卦逸象費氏古文有之三家脫佚
耳荀傳費學參用孟氏正其僞古之深非有所失況
陰陽升降洞見本原虞仲翔稱潁川荀諝號爲知易
月謂馬融有俊才解釋復不及之亦何可淺窺虛擬
妄生詆誓耶歷城馬國翰竹吾甫

周易荀氏注卷上

漢　荀爽　撰

周易上經

乾

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於五則疾修柔順危去陽行故曰无咎李鼎祚集解

萬物資始

謂分爲六十四卦萬一千五百二十册皆受始於乾也册取始於乾猶萬物之生本於天集解荀爽撮周易義海

大明終始

乾起坎而終於離坤起於離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也集解義海

六位時成

六爻隨時而成乾

潛龍勿用陽在下也

氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也

見龍在田德施普也

見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施於下故曰德施普也

或躍在淵進无咎也

乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也

飛龍在天大人造也

飛者喻无所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也並集解

利者義之和也

陰陽相和各得其宜然後利矣集解

君子體信足以長人陸德明釋文體仁京房荀爽董遇本作體信

利之足以和義釋文孟喜京荀陸績作利之

貞者事之幹也

陰陽正而位當則可以幹舉萬事集解

庸言之信

處和應坤故曰信

德博而化

處五據坤故德博羣陰順從故物化也

脩辭立其誠所以居業也

脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂九三也

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也

乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下

居坤之初得陽正位故曰上下无常非爲邪也進

謂居五退謂居初故進退无恒非離羣也

水流溼火就燥

陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰溼也陰動之乾

而成离乾者純陽故曰燥也

雲從龍風從虎

龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也虎喻國君謂坤

五之乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻

國君

本乎天者親上

謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上

本乎地者親下

謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

貴而无位

在上故貴失位故无位

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔升極當降故有悔

以御天也

御者行也陽升陰降天道行也

雲行雨施天下平也

乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居

陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也
夫大人者與天地合其德
與天合德謂居五也與地合德謂居二也
與日月合其明
謂坤五之乾二成离离爲日乾二之坤五爲坎坎
爲月
天且弗違況於人乎況於鬼神乎
人謂三神謂天鬼謂地也
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而

不知喪

陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡也得謂陽喪謂陰

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進謂居五退謂居二存謂五為陽位亡謂上為陰位也再出聖人者上聖人謂五下聖人謂二也並同

上

利西南得朋東北喪朋

陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋集解虞氏引

含宏光大品物咸亨

乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也天地交萬物生故咸亨

六二直方大不習无不利

大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于

四方物唱乃和不敢先有所唱陽之所唱從而和之无不利也

上六龍戰于野

消息之位坤在亥下有伏乾爲其兼于陽故稱龍也

坤至柔而動也剛至靜而德方

純陰至順故柔也坤性至靜得陽而動布於四方也

坤道其順乎承天而施行

承天之施因四時而行之也集解

由變之不早變也釋文由辯荀作變

易曰履霜堅冰至蓋言順也

霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也

乾氣加之性而堅象臣順君命而成之集解

直方大不習无不利則不疑其所行也

直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也集解

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也集解義海

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四陰位廹近於五雖有成德當括而囊之謹慎與敬也集解

陰凝於陽必戰爲其兼于陽也釋文陰疑荀虞姚信蜀才本作凝姚荀虞陸董作嫌故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也消

息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也天者陽始於東北故色玄也地者陰始於西南故色黃也 集解

屯

動乎險中大亨貞

物難在始生此坎卦也案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也 集解

雷雨之動滿形集解曰今本形訛盈

雷震雨潤則萬物滿形而生也

天造草昧宜建侯而不寧

謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也

六二屯如邅如

陽動而止故屯如也陰乘於陽故邅如也上同

蒙

蒙亨以亨行時中也

此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故

能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也集解

童蒙求我志應也

二與五志相應也

再三瀆瀆則不告瀆蒙也

再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

順于上巽于二有似成王任用周召也並同上

需

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

二應于五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也集解

九三需于泥致寇至

親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇害

九五需于酒食貞吉

五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降猶須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰大壬

穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣並同上

訟

有孚

陽來居二而孚于初故訟有孚也集解

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

二與四訟利見于五五以中正之道解其訟也陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟

天自西轉水自東流上下違行成訟之象也

不克訟歸逋竄也

三不克訟故逋而歸坤稱邑三百邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人

自下訟上患至掇也

下與上爭即取患害如拾掇小物而不失也坤有

三爻故云三百戸无眚二者下體之君君不爭則
百姓无害矣
上九或錫之鞶帶終朝三拕之
三四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以
三錫二于義疑矣爭疑之世分理未明故或以錫
二終朝者君道明三者陽功成也君明道盛則奪
二與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服三應
于上上爲宗廟故曰鞶帶也上並同
師

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣

王三錫命懷萬邦也

王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也

六四師左次无咎

左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸凶

田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也

象曰長子帥師以中行也

長子謂九二也五處中應二二變任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也（集解）

上六大君有命開國承家

大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也（集解〇義海引云二上居五當封賞）

比

後夫凶其道窮也

後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也集解○義海引無末句

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

疏初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也缶者應乃以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者

謂信及非應然後吉也

上六比之无首凶象曰比之无首以大終也

陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也

小畜

自我西郊施未行也

體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初

疾出從五故曰上合志也

履

彖曰履柔履剛也

謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通

六三履二非和故云利貞也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也 並集

解

上九視履考詳
詳祥也晁以道古易

泰

象曰天地交泰

坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰集解

后以裁成天地之道釋文財成荀作裁

用馮河不遐遺朋行得尚于中行

陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升

天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺中

謂五坤爲朋朋亡而下則二倘居五而行中和矣

集解

否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻

同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉

也

集解

六二包承小人吉大人否亨

二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂
一爻獨居間象相承得繫於陽故吉也大人謂五
乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否
義得通故曰否亨矣

六三包羞象曰包羞位不當也

卦性爲否其義否隔今以不正與陽相承爲四所
包違義失正而可羞者以位不當故也

象曰有命无咎志行也

謂志行於羣陰也

其亡其亡繫于包桑

陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤性順從不能消乾使亡包者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也並同上

同人

象曰天與火同人

乾舍于离相與同居故曰同人也集解

六二同人于宗吝

宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也集解

大有

象曰火在天上大有

謂夏火王在天萬物並生故曰大有集解

明辨晳也朱震漢上易傳引荀作晳

謙

天道下濟而光明

乾來之坤陰去為离陽來成坎日月之象故光明也集解

君子以捊多益寡釋文裒鄭荀董蜀本作捊

捊取也釋文

初六謙謙君子用涉大川吉

初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故曰涉大川吉也集解

九三勞謙君子有終吉

體坎爲勞修下二陰君子有終故吉也

象曰勞謙君子萬民服也

陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也

衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服也

並同上

六四无不利撝謙

四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也集解

六五不富以其鄰

鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不實五居中有體故總言之

利用侵伐无不利

謂陽利侵伐來上无敢不利之者

象曰利用侵代征不服也

不服謂五也上並同

豫

朋盍宗 釋文簪荀作宗

象曰冥豫在上何可長也

陰性冥昧居尊在上而猶豫悅故不可長 集解

隨

隨元亨利貞无咎

隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎 集解

蠱

蠱元亨而天下治也

蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也 集解

六五幹父之蠱用譽

體和應中承陽有實用私幹事榮譽之道也

象曰不事王侯志可則也

年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯蘇上

臨下重陰暴實故志可則上並同

臨

至於八月

兌爲八月集解虞翻引荀公

象曰澤上有地臨

澤卑地高高下相臨之象也集解

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利順命也

陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

四與二同功欲升二至四己得順承之故曰至臨

也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故行中之謂也

上六敦臨吉无咎

上應于三欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎並同上

觀

六三觀我生進退　象曰觀我生進退未失道也

我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三故退未失道也（集解）

噬嗑

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝所欲不得則免於罪故无咎矣（集解）

九四噬乾胏（釋文胏子夏作脯徐音甫荀董同）

象曰貞厲无咎得當也

謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下則上不失其中所言得當集解

上九何校滅耳凶

爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣集解

賁

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往

此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣 集解

六四賁如波如白馬翰如 釋文皤荀作波

翰高也 釋文引馬荀

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲

園園隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔居臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也集解

剝

彖曰剝剝也柔變剛也

謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也集解

滅貞凶釋文蔑荀作滅

六三剝无咎呂祖謙古易音訓晁氏曰剝之蔡京劉荀爽一行皆无之字

衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失

上下也集解

復

利有攸往剛長也復其見天地之心乎

利往居五剛道浸長也復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣集解

用行師終有大敗以其國君凶

坤爲衆故用行師也謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道

當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也_{集解}

頤

自求口實

飲食失宜忠之所起_{史證口訣義}

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

雷爲號令今在山中閉藏故愼言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食不節殘食生故節

飲食所以養物集解

其飲悠悠釋文逐逐荀作悠悠

大過

老夫得其女妻

初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老

夫以五陽得正不變數七爲士夫上陽得正數八

爲老婦集解虞翻引荀公

習坎

水流而不盈

陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也集解

行險而不失其信

謂陽來爲險而不失中中稱信也集解

彖曰求小得未出中也

處中而比初三未足爲援雖求小得未出於險中

集解

离 集解引荀皆作离

陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也离者

火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是

其所離也集解

畜牝牛吉

牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣集解

明兩作

作用也釋文

初九履錯然敬之无咎

火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故敬之則无咎矣集解

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之差凶釋文嗟荀作差

匪若亦爾

初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也集解

九四突如其來如焚如死如棄如

陽升居五光炎宜揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅位喪民叛下离所害故焚如也以离入坎故死如也火息灰捐故棄如也集解

六五出涕沱若戚嗟若吉釋文沱荀作池

六五陰柔退居于西出离爲坎坎出澤池若而下

以順陰陽也集解

周易荀氏注卷中

周易下經

咸

初六咸其拇 釋文拇荀作母集解本亦作母

母陰尊之位 釋文

六二咸其肥 釋文腓荀作肥

謂五也尊盛故稱肥 釋文

恒

恒亨无咎利貞久於其道也

恒震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也集解

利有攸往終則有始也

謂乾氣下終始復升上居四也坤氣下終始復降下居初者也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四意

无所定故不恒其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣_上

遯

小利貞浸而長也

陰稱小浸而長則將消陽故利貞居二與五相應也_{集解}

有疾憊也_{釋文憊荀作備}

畜臣妾吉不可大事也

大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可居家畜養臣妾不可治國之大事集解

大壯

羝羊觸藩羸其角

二與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也上同

晉

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

陰進承五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣集解

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五從坤動而來爲離離者射出故曰失得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

惟用伐邑道未光也

陽雖在上動入冥豫故道未光也並上同

明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之釋文王肅云唯文王能用之鄭荀向作以之下亦然

明在地下為坤所蔽大難之象文王君臣相事故言大難集解

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

火性炎上離為飛鳥故曰于飛為坤所抑故曰垂其翼陽為君子三者陽德成也日以喻君不食者

不得食君祿也陽未居五陰晦在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食也

象曰君子于行義不食也

晦昧在上有明德者義不食祿也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三應于順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位並上同

六五箕子之明夷

箕爲荄子爲滋 釋文箕子之明夷劉向云今易作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽

家人

家人有嚴君焉父母之謂也

離巽之中有乾坤故曰父母之謂也 集解

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也

各得其正故天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恆矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變

二從國之事故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故無所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也

並同上

九三家人確確 釋文嗃嗃 荀作確確

睽

彖進而上行得中而應乎剛是以小事吉

小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同

剛者君也柔得其中而進于君故言小事吉也集解

象曰上火下澤睽君子以同而異

火性炎上澤性潤下故曰睽也大歸雖同小事當

異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸

于治故曰君子以同而異也同上

六二見輿曳其牛掣釋文掣荀作䩭

蹇

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

西南謂坤乾動往居坤五故得中也東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也集解

當位貞吉以正國也釋文正邦荀陸本作正國

謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國集解

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也同上

解

解利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

乾動之坤而得衆西南衆之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成險故曰復吉也五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也

集解

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅

謂乾交還動而成解卦坎下震上故雷雨作也解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤

之日以烜之故甲宅也同上

九四解而母釋文拇荀作母

損

彖曰損損下益上其道上行揖而有孚元吉无咎可貞利有攸往

謂損乾之三居上孚二陰也居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也少男在下少女雖年尚幼必當相承故曰可貞陽利往居上損者損下益人故利往居上集解

易之用二簋可用享

二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之器故

可享獻也同上

君子以懲忿窒慾案繫辭損德之脩也集解引孟注懲作徵慾作欲

初九已事遄往釋文遄荀作顓

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人

行三則疑也

一陽在上則教令行三陽在下則民眾疑也集解

夬

孚號有厲其危乃光也

信其號令於下衆陽危去上六陽乃光明也集解

告自邑不利即戎所尚乃窮也

不利即尚兵戎而與陽爭必困窮

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲决上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能慍不說得无咎也

九五莧陸夬夬

莧謂五陸謂三兩爻決上故夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也

並同

上

姤

天地相遇品物咸章也

謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方

夏位萬物章明也集解○朱震漢上易傳引云坤出於离與乾相遇故萬物皆相見也

九二胞有魚釋文包有荀作胞

萃

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也集解

利見大人取以正也釋文聚以正荀作取以正

象曰澤上於地萃

澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也集解

君子以除戎器戒不虞釋文除戎器荀作慮

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也

此本否卦上九陽爻見滅遷移喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東樓公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也集解

升

巽而順剛中而應是以大亨

謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也

象曰地中生木升

地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也

初六允升大吉

謂一體相隨允然俱升初與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相

古鄉孫堂補校

應故吉而得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞陰升實實故消不富也並上同

困

象曰困剛弇也

謂二五爲陰所弇也集解

險以說

此本否卦陽降爲險陰升爲說也

困而不失其所亨其唯君子乎

謂二雖弇陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻

君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

謂五雖弇於陰近无所據遠无應體剛得中正

据五位則吉无咎也

有言不信尙口乃窮也

陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘

陽故曰尚口乃窮也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

爲陰取弃故不明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰取弃故曰征凶陽降來三雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也 上並同

九五劓刖困于赤紱釋文荀王肅本劓刖作臲𣣞

臲𣣞不安貌釋文

利用祭祀受福也

謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也集解

井

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也集解

改邑不改井乃以剛中也

剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也

无喪无得

陰來居初有實爲无喪失中爲无得也

往來井井汔至亦未繘未有功也井羸其瓶是以凶也

此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也井謂三瓶謂初初欲應

五今爲二所拘爲故凶也同上

九二井谷耶鮒釋文射荀作耶

九三井渫不食爲我心惻

去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據

陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻集解

可用汲王明並受其福

謂五可用汲三則王道明而天下並受其福

六四井甃无咎

坎性下降嫌於從三能自脩正以甃輔五故无咎

也上並同

上六井甃勿幕釋文井收荀作甃

革

六二巳日乃革之征吉无咎

日以喻君也謂五巳居位爲君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也集解

九三征凶貞厲

三應於上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正危

三而據二陰則五乘危之故曰貞厲也同上

鼎

三足形同以足為巽董遇廣川書跋卷一

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

震入离下中有乾象木火在外金在其內鼎鍊亨飪之象也集解

象曰木上有火鼎

木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也

鼎顛趾未悖也

以陰承陽故未悖也 並同上

震

震來虩虩 釋文虩虩荀作愬愬

億喪貝 釋文喪荀如字貝荀履音敗

九四震隊泥 釋文遂泥荀本遂作隊

艮

初六艮其止 釋文其趾荀作止

九三艮其限

限娶也釋文引馬云郭荀虞同

列其𦞦釋文夤荀作𦞦

互體有坎坎為𦞦釋文

厲動心釋文薰荀作動

互體有震震為動釋文

漸

婦乘不育釋文孕荀作乘

歸妹

六三歸妹以嬬釋文以須荀陸作嬬

月既望 釋文月幾荀作旣

豐

日中則昃

豐者至盛故日中下居四日昃之象也 集解

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也 同上

雖均無咎 釋文雖旬荀作均

旅

彖曰旅小亨

謂陰升居五與陽通者也集解

巽

象曰隨風巽君子以申命行事

巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也集解

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也

風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣
象曰紛若之吉得中也
謂二以處中和故能變
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也
乘陽無據爲陰所乘號令不行故志窮也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪資斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其資斧貞凶上並同

渙

王假有廟王乃在中也

謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也集解

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰

上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也崔曰上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似宗廟之神

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔上並同

匪弟所思釋文匪夷荀作匪弟

節

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

乘陽於上無應於下故其道窮也集解

中孚

兩巽對合外實內虛朱震漢上易叢說

初九虞吉有它不燕

虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕也集解

象曰初九虞吉志未變也

初位潛藏未得變而應四也

光嫏嬛館補校

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也並上同

六四月既望釋文幾望荀作既

小過

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去三處中見過不見應故曰小者過而亨也集解

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四

當動上五故用永貞同上

既濟

彖曰既濟亨小者亨也

天地既交陽升陰降故小者亨也集解

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之

治不忘亂也同上

六二婦喪其紱釋文其茀荀作紱

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也
居上濡五處高居盛必當復危故曰何可久也集解

未濟
彖曰未濟亨柔得中也
柔上居五與陽合同故亨也集解
雖不當位剛柔應也
雖剛柔相應而不以正猶未能濟也
六三未濟征凶利涉大川
未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從

四則因利下從坎故利涉大川矣上䇹同

周易荀氏注卷下

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣

謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

集解

卑高以陳貴賤位矣

謂泰卦也

乾道成男坤道成女

男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以

成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適

乾爲兌以成三女也並同上

乾知大始坤作成物

始謂乾稟元氣萬物資始也物謂坤任育體萬物

資生也集解上句引九家易下句引荀爽案九家以荀爲主二句辭義一例據補

乾以易知

易音亦釋文引鄭荀董

有親則可久有功則可大

陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁

滋故可久也集解

天下之理得而易成位乎其中矣

陽位成於五五爲上中陰位成於二二爲下中故

易成位乎其中也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

因得明吉因失明凶也

悔吝者憂虞之象也

憂虞小疵故悔吝也

變化者進退之象也

春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也

剛柔者晝夜之象也

剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也（並同上）

故能彌綸天下之道

彌終也綸迹也（釋文）

仰以觀於天文俯以察於地理

謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也（集解）

是故知幽明之故

幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也

知周乎萬物

二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也

樂天知命故不憂

坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有

伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛

安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

曲成萬物而不遺

謂二篇之冊曲成萬物无遺失也並同上

通乎晝夜之道而知知音智釋文

晝者謂乾夜者謂坤也通於晝夜之道無所不知

也

集解

盛德大業至矣哉

盛德者天大業者地也

生生之謂易

陰陽相易轉相生也

廣大配天地

陰廣陽大配天地

陰陽之義配日月

謂乾舍於离配日而居坤舍於坎配月而居之義

是也

易簡之善配至德

乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易

簡之善配至德 並同上

言天下之至賾而不可亞也 釋文惡也荀作亞

亞次也 釋文

言行君子之樞機

艮爲門故曰樞震爲動故曰機也 集解

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

在天爲變在地爲化在地爲鬼在天曰神

乾之册二百一十有六坤之册百四十有四

陽爻之册三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也陰爻之册二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也

是故四營而成易十有八變而成卦

營者謂七八九六也三揲册掛左手一指間三指

[illegible]間潮而成一爻又六爻三六一十八故十有八變

[illegible]而成卦也 並同上

是故可與酬酢可與佑神矣 釋文祐荀作佑

以制器者尚其象

結繩而為网罟蓋取諸离此類是也 集解

夫易聖人之所以極深而研幾也

謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也 同上

六爻之義易以功 釋文貢荀作功

聖人以此洗心釋文洗心京荀虞並張蜀才作先

以神明其德夫釋文荀虞頓絶句

往來不窮謂之通

謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來

无窮已故通也集解

見乃謂之象形乃謂之器

謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地

成形可以爲器者也

制而用之謂之法

謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法

吉凶生大業

一消一息萬物豐殖富有之謂大業

變通莫大乎四時

四時相變終而復始也

天垂象見吉凶聖人象之

謂在璇璣玉衡以齊七政也

鼓之舞之以盡神

鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反

其卦所以盡易之蘊也

乾坤毀則無以見易

毀乾坤之體則無以見陰陽之交易也

神而明之存乎其人

苟非其人道不虛行也並同上

繫辭下

日月之道貞明者也

离爲日日中之時正當离位然後明也月者坎也

坎正位衝离衝爲十五日月當日衝正值坎位亦

大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也集解

功業見乎變

陰陽相變功業乃成者也

理財正辭禁民爲非曰義

尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也並同上

仰則觀象於天

震巽爲雷風離坎爲日月也集解

俯則觀法於地

艮兌為山澤也集解引九家易據補

觀鳥獸之文與地之宜

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也集解

近取諸身

乾為首坤為腹震為足巽為股也

遠取諸物

乾為金玉坤為布釜之類是也

於是始作八卦以通神明之德

乾坤爲天地離坎爲日月震巽爲雷風艮兌爲山

澤此皆神明之德也

往者詘也來者信也

陰氣往則萬物詘者也陽氣來則萬物信者也

尺蠖之詘以求信也

以喻陰陽氣屈以求信也

過此以往未之或知也

出乾之外无有知之上 並同

存而不忘亡

謂慮戎器戒不慮也 集解引作除戎器案釋文除荀作慮此注亦當作慮據改

治而不忘亂

謂思患而豫防之 集解

易曰其亡其亡

存不忘亡也

繫于包桑

桑者上元下黃乾坤相包以正故不可忘也

萬夫之望

聖人作而萬物覩

九[illegible]振館補校

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽相易出於乾坤故曰門陽物天陰物地也

損德之脩也益德之裕也

徵忿窒慾所以脩德見善則遷有過則改德之優

裕也

謙尊而光

自上下下其道大光也

恒雜而不厭

夫婦雖錯居不厭之道也

益以與利

天施地生其益无方故與利也

易之爲書也廣大悉備

以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準

固悉備也

定天下之吉凶成天下之娓娓者

娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者

敗也

將叛者其辭慙

謂屯六三往吝之屬也

中心疑者其辭枝

或從王事无成之屬也

躁人之辭多

謂睽上九之屬也

誣善之人其辭游

游豫之屬也

失其守者其辭詘

謂泰上六城復于隍之屬也上並

說卦傳

幽贊於神明而生蓍

幽隱也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中生也集解

雷以動之

謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散四野

雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也

日以烜之烜休遠反

謂建午之月太陽欲長者也

艮以止之

謂建丑之月消息必止也

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也並同上

坤以藏之

謂建申之月坤在乾下包藏萬物也案集解自否以剝之至乾以君之並引荀義獨此句引九家易語義與前不與據補

爲柴馬釋文瘠京荀作柴

多筋幹釋文

爲末足釋文鄭京作末范同

陽在下釋文

爲長女

柔在初 集解

爲工

以繩木故爲工

爲進退

風行无常故爲進退 並同上

爲矯橈 釋文揉荀作橈

爲極心 釋文亟荀作極

極中也 釋文

爲下首

水之流首卑下也集解

爲日

陽外光也

爲中女

柔在中也並同上

序卦傳

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也集解

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也

坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道

履然後安故受之以泰泰者通也李鼎祚曰今本履而泰衍而泰二字

謂乾來下降以陽通陰也

有事然後可大故受之以臨臨者大也

陽稱大謂二陽動升故曰大也

致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

極飾反素文章敗故爲剝也

有无妄然後可畜故受之以大畜

物不妄者言之大也畜積不敗故大畜也並同上

雜卦傳

臨觀之義或與或求

臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲求集解

明夷誅也

誅滅也釋文

大有終也釋文衆荀作終

豐多故親絕句寡旅也釋文荀本豐多故親絕句寡旅也別爲句